大寶積經卷第百十四

北涼沙門釋道龔譯　　文

寶梁聚會第四十四阿蘭若比丘品第五

尒時摩訶迦葉白佛言世尊若有比
丘自言阿蘭若比丘世尊齊幾所名
阿蘭若比丘齊幾所名乞食比丘齊
幾所名畜糞掃衣比丘齊幾所名樹
下比丘齊幾所名塚間比丘齊幾所
名露處比丘佛告迦葉阿蘭若比丘
必樂阿蘭若處住阿蘭若處迦葉若
阿蘭若處所謂無大聲无衆閙聲離
麞鹿虎狼及諸飛鳥遠諸賊盜及牧
牛羊者順沙門行處如是阿蘭若處
應於中修行彼比丘若欲至阿蘭若
處應當思惟八法何等八一者我當
捨身二者應當捨命三者當捨利養
四者離於一切所愛樂處五者於山
間死當如鹿死六者阿蘭若處當受
阿蘭若行七者當以法自活八者非
以煩惱自活迦葉是名八法阿蘭若
比丘所應思惟思惟已當至阿蘭若
處迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已

行阿蘭若法以八行行慈於一切衆生生慈心何等八一者以慈利益二者以慈樂三者无恚慈四者正慈五者无異慈六者順慈七者觀一切法慈八者淨如虛空慈迦葉以如是八行於諸衆生生慈心迦葉阿蘭若比丘至阿蘭若處已應如是思惟我雖至遠處獨无伴侶若我行善若行不善無人教呵復作是念此有諸天龍鬼神諸佛世尊知我專心彼為我證我今在此行阿蘭若法我不善心不得自在若我至此極遠之處獨无伴侶無親近者無我所有我今當覺欲覺恚覺惱覺餘不善法亦應當覺我今不應不異於樂衆者亦不應不異近衆落人若如是不異我即為誑諸天龍鬼神已諸佛見我亦不歡悅我今若如阿蘭若法則諸天龍鬼神不見呵責諸佛見我即亦歡悅迦葉阿蘭若比丘住阿蘭若處行阿蘭若法一心堅持解脫禁戒善護戒衆淨身口意无諛諂行淨於正命心向諸定如所聞法應憶念之勤正思惟趣

向離欲寂滅涅槃畏於生死觀五陰
如怨家觀四大如毒蛇觀六入如空
聚善知方便觀十二因緣離斷常見
觀無衆生无我無人无命解法空相
行於无相漸損所作而行無作心常
驚畏於三界行常勤修行如救頭然
常行精進終不退轉觀身實相應生
如是心觀如是法當知苦本斷一切
集證於滅盡勤修於道行於慈心安
住四念處離不善法入善法門安住
四正勤入四如意足護五善根於五
力出而得自在覺七菩提分勤行入
聖善道分受持禪定以慧分別諸法
之相迦葉說如是法以嚴飾阿蘭若
比丘作是嚴飾已住於山林初夜後
夜勤修諸行不應睡眠常念欲得出
世之法迦葉阿蘭若比丘凡所住處
常修行道不自嚴身及諸衣服拾乾
枯草以用敷坐自用坐具離常住僧
及招提僧物於阿蘭若處衣服知足
趣得覆身為行聖道故迦葉阿蘭若
比丘若為乞食至城邑聚落應作是
念我從阿蘭若處至是城邑聚落若

得食若不得心无憂喜若不得食者
應生喜心念宿業報我今當勤修習
諸業又念如來乞食亦不得彼何況
我此比丘入於城邑聚落乞食應以法
莊嚴法莊嚴已然後乞食云何法莊
嚴若見適意色不應染著見不適意
色亦不生瞋若聞適意聲不適意聲
若鼻適意香不適意香適意味不適
意味適意觸不適意觸適意法不適
意法心无染著亦不生瞋攝護根門
諦視一尋調伏其心本所思法不令
離心不以食汚心而行乞食應次第
乞食若得食處不應生著不得食處
不應生瞋若至十家若過十家不得
食者不應生憂應作是心此諸長者
及婆羅門多有諸緣不與我食又此
長者諸婆羅門乃至未曾生心念我
況與我食迦葉阿蘭若比丘若能如
是於乞食中不生驚畏迦葉阿蘭若
比丘乞食時若見衆生若男若女若
童男童女乃至畜生應於是中生慈
悲心我行如是精進作如是願若衆
生見我及與我食者皆生天上迦葉

阿蘭若比丘若得麁食若得細食受
是食已應觀四方此村邑中誰貧窮
者當減此食以施與之若見貧人所
可乞食即分半與若不見貧者應生
是心我眼所不見衆生我所得食於
中好者願施與之我為施主彼為受
者迦葉阿蘭若比丘乞食得受食已
持至阿蘭若處淨洗手足淨沙門儀
式具一切淨法如法取草已結加趺
坐坐已而食心无愛著亦無貢高无
有瞋心无濁亂心臨欲食時如是思
惟今此身中有八萬戶虫虫得此食
皆悉安樂我今以食攝此諸虫我得
阿耨多羅三藐三菩提時以法攝取
迦葉又時阿蘭若比丘食或不足應
作是念我今身輕能修忍辱斷除諸
惡少大小便得身輕已亦得心輕又
得少睡亦不起欲想應作如是思惟
迦葉阿蘭若比丘若乞食得多應生
知足想應於食中減取一摶置淨石
上如是思惟有諸鳥獸能噉食者我
以施之彼為受者迦葉阿蘭若比丘
食已洗鉢漱口洗手淨滌應器手拭

大乘[illegible]十輪經第四卷 [illegible] 文 [illegible]

今乾舉僧伽梨依阿蘭若處行不離
本所思惟法相迦葉阿蘭若比丘行
阿蘭若行時若是凡夫未得沙門果
或時虎狼来至其所若見不應生畏
作如是念我本来至阿蘭若處時已
捨身命我不應驚畏應修慈心離一
切惡亦離怖畏若諸虎狼斷我命根
噉我身肉當生是念我得大利以不
堅身當得堅身此諸虎狼我不與食
今噉我肉已身得安樂迦葉阿蘭若
比丘行阿蘭若法應如是捨身命迦
葉阿蘭若比丘行阿蘭若法若有非
人或作好色或作惡色来至其所於
此非人不生愛心不生瞋心迦葉或
者曾見佛諸天来至阿蘭若所作諸
問難問難已阿蘭若比丘隨力所能
隨所學法為諸天說或時諸天有深
問難阿蘭若比丘若不能荅不應生
於憍慢之心應作是言我不多聞汝
莫輕我我今當勤修學佛法或時我
得通佛法已能一切荅又應勸請諸
天汝等今當為我說法我當聽受又
應如是報謝言願勿嫌也復次迦葉

阿蘭若比丘行阿蘭若法善修阿蘭
若想猶如草木瓦石無主无我亦無
所屬此身亦尒無我无命無人无衆
生無諍訟此法皆從緣合而生於此
法中若善思惟我當得斷一切諸見
常應思惟空无相無作法迦葉阿蘭
若比丘行阿蘭若法時若草藥草及
諸樹林云何和合云何散滅如此外
物無主无我無有我所亦无諍訟自
生自滅無生滅者迦葉如草木瓦石
无我無主亦无所屬此身亦尒無我
無命无人無衆生無諍訟從衆緣生
緣離則滅此如實中无有一法若生
若滅迦葉如是法阿蘭若比丘至阿
蘭若處所應修行迦葉阿蘭若比丘
行如是法若學聲聞乘疾得沙門果
若有障法現世不得沙門果者不過
見一佛二佛三佛必定得斷一切諸
漏若學菩薩乘現世得无生法忍得
無障法必見未來諸佛疾成阿耨多
羅三藐三菩提說此阿蘭若品時有
五百比丘斷一切漏心得解脫

乞食比丘品第六

佛告迦葉云何比丘乞食迦葉若有
比丘先安住本誓我依乞食出家我
今住先誓彼比丘專念无有諛諂離
一切請食離一切僧中供養堅自莊
嚴乞食比丘於一切味中不應生好
味想又於上妙食中自勸其心生如
是想我如旃陀羅應淨身心不應淨
飲食何以故好食食已一切為糞臭
穢不淨故我不應求好食如是調伏
心已若入城邑聚落次第乞食不應
生如是想男子與我食非女人女人
與我食非男子童男與我食非童女
童女與我食非童男應得細食非麁
食應得美食非不美食時應故與食非
不敬應易得食非不易應速得食非
不速若入人村應得恭敬非不恭敬
應得新食非宿食應得富家食非貧
家食男子女人衆應來迎我迦葉乞
食比丘如是不善法不應思惟迦葉
乞食比丘應如是自莊嚴此是乞食
常所行法若乞食時得與不得无有
憂喜不應生於麁細食想何以故多
有衆生貪著美味由著味故作諸惡

業惡業因緣故墮於地獄畜生餓鬼
若知足者不貪美味應捨細食受取
麁食除舌著味其心知足得極麁食
亦當知足彼若命終生於天上或生
人中生天上已食天美食迦葉如是
乞食比丘離於味愛以調伏心若七
日噉豆亦不生憂何以故趣活身故
我今食已足以修道以是故食迦葉
乞食比丘得此食分墮鉢中者如法
所得如法利養應與梵行比丘共食
此食迦葉乞食比丘或時有病無有
使人不能乞食此應如是調伏其心
我獨無侶一身出家法是我伴我應
念法今我病苦如世尊說諸比丘應
念於法我所聞法應善思惟云何善
思惟如實觀身如實觀身已有智慧
者若獨一心能得初禪則有是處得
初禪樂若一日若二日乃至七日以
禪為食其心歡悅迦葉乞食比丘行
如是法若不得禪應如是勤行安住
善法中有多人所知諸天龍神送食
與之此是離施報故迦葉或乞食比
丘值天大雨或大風塵不能乞食亦

時沙門為食而自莊嚴於所行法安
住思惟若二夜三夜不得食者應生
是念有多衆生墮餓鬼中作惡業故
苦惱所切乃至百歲不得一唾我今
安住諸法門中應生是念身心羸劣
今我堪忍飢渴勤修聖道不應退轉
迦葉乞食比丘不應親近在家之人
男子女人童男童女迦葉若乞食比
丘今在家人擇去食中諸不淨物於
坐處坐應為說法乃至食淨還受食
已從坐起去迦葉乞食比丘不應自
現諛諂云何自現諛諂若為他人說
如是言我今乞得麁惡之食又復不
足與多衆共食我食少我今飢渴身
力羸劣迦葉是名自現諛諂迦葉乞
食比丘如是之事應當遠離迦葉乞
食比丘於一切事應生捨心若食墮
鉢中若麁若細若少若多若淨若不
淨一切應受心无憂喜常應淨心觀
諸法相趣得活身為行聖道是故受
食迦葉乞食比丘或時入於城邑聚
落次第乞食若不得食空鉢而出應
念如來有大威德捨轉輪王位而行

出家斷一切惡法成一切善法入村
乞食尚空鉢出況我薄福不種善根
不空鉢還也是故不應生憂何以故
不種善根能得麤食細食无有是處
我不得食或自有魔或魔所使或魔
覆蔽諸婆羅門居士令我乞食不得
我當勤修離於四魔斷一切煩惱若
我勤修如是道已非魔波旬非魔所
便能作留難迦葉乞食比丘應如是
受持聖種

糞掃衣比丘品第七

佛告迦葉畜糞掃衣比丘拾糞掃物
作如是想為慚愧故非以衣自嚴飾
故為障風吹日曝蚊童蟆子諸惡觸
故安住佛教故非求淨好故於糞掃
中拾取棄物取時應生二種想何等
二一者知足想二者易養想復生二
想一者无慢想二者持聖種想復生
二想一者不以嚴身二者令心淨故
迦葉畜糞掃衣比丘於糞掃中拾取
棄物時若於是處見諸親族知識見
已即止不取而作是念此諸人輩或
呵責我言汝是不淨人迦葉我說是

比丘不得淨行何以故畜糞掃衣比
丘心堅如石外物不入亦不能動故
迦葉畜糞掃衣比丘捨糞掃中物應
淨浣濯令無垢膩浣已好染染已作
僧伽梨善合善綴善縫善受受已應
著莫令綻壞迦葉畜糞掃衣比丘安
住不淨觀中著糞掃衣為離欲故慈
心者糞掃衣為離瞋恚故觀十二因
緣者糞掃衣為離癡故正思惟者糞
掃衣為斷一切煩惱故攝護諸根者
糞掃衣為知六入故不諛諂者糞掃
衣為令諸天龍神喜悅故迦葉何故
名糞掃衣迦葉辟如死屍人所不貪
不生我所心法應除棄迦葉如是糞
掃衣非我非我所是易得非邪命不
求他不觀他顏色捨棄之物糞掃无
異亦无所屬是故名糞掃衣迦葉糞
掃衣是法幢以大仙人故是姓以聖
人故是安住以聖種故是專念以善
法儀式故是善護以戒衆故是向門
以定衆故是安住以慧衆故是身以
解脫衆故是順法以解脫知見衆故
迦葉如是畜糞掃衣得大福德无所

希求無所貪著能離慢心能捨重擔
迦葉若有比丘畜糞掃衣以知足故
諸天龍鬼神貪樂欲見迦葉畜糞掃
衣比丘若入禪定釋梵四天王長跪
合掌頭面作礼況餘小天迦葉若有
愚痴比丘勤求衣服以嚴飾身外現淨
行而內具足貪欲恚癡雖作如是好
嚴飾身而諸天龍神不至其所礼敬
供養何以故知此比丘勤求衣服以
嚴飾身不除心心數法垢諸天知故
則遠捨去迦葉汝見周那沙弥捨不
淨臭穢糞掃中物乞食已至阿耨大
池欲浣濯之尒時池邊有常住諸天
皆遠奉迎頭面作礼彼諸天等皆樂
淨潔而取周那沙弥所捉不淨糞掃
衣而為浣之令無垢穢又取浣汁自
以洗身諸天知周那能持淨戒入諸
禪定有大威德是故奉迎恭敬作礼
迦葉汝見須跋陁梵志者淨潔衣乞
食已欲至阿耨大池時常住諸天於
池四面面各五里遥遮梵志不令近
池恐以不淨食及以殘食汙此大池
迦葉汝今現見此事以聖人正行威

德故得是果周鄉沙弥所有不淨糞
大寶積經第一百十四卷 第十四張 丈
掃中物而諸天取之為浣亦以浣汁
自洗其身須跋陁梵志去池五里不
令近之迦葉誰聞是已於聖法中不
勤修學彼諸聖人諸天世人皆来頭
面礼敬供養迦葉欲求如是聖德故
畜糞掃衣迦葉畜糞掃衣比丘安住
聖種不應生憂於糞掃衣應生塔想
應生世尊想應生出世想應生无我
無我所想如是觀已著糞掃衣應如
是調伏其心由心淨故得身淨非身
淨故得心淨迦葉是故當淨其心莫
嚴飾身何以故由心淨故於佛法中
得名梵行迦葉如是畜糞掃衣比丘
能如是學則為學我亦學於汝迦葉
若汝能畜如是麁衣則便知足行於
聖種迦葉汝僧伽梨若著林上若在
坐處著憂多羅僧經行則有千万諸
天礼汝僧伽梨此僧伽梨是戒定慧
所薰著覆身之衣迦葉當知汝衣尚
得如是尊重礼敬况汝身耶迦葉我
捨轉輪王位出家學道先所著好上
妙繒衣頭羅衣好細疊衣諸上妙衣

一切者已我今知足行於聖種為餘
人故身捨好服畜冢間衣若當來比
丘聞我此法即得學我迦葉汝本有
金縷上衣我從汝索汝持與我迦葉
我愍汝故即為汝受非以貪故非以
嚴身故迦葉有惡比丘不能學我亦
不學汝為貪所覆多畜衣鉢積聚飲
食藏舉一不捨亦畜金銀琉璃穀米牛
羊鷄猪驢馬車乘牀具家業所須皆
求畜之迦葉有智之人雖在於家能
增善法非癡人出家得是善分云何
智人在家能增長善法迦葉若有出
家以袈裟遶頸无沙門行多有緣事
種種繫縛求好衣食者袈裟已在家
人見禮敬給施衣服飲食臥具湯藥
來去迎送迦葉在家之人得如是善
法彼出家人无有是事何以故彼出
家人多求所須不能施他故迦葉當
來有比丘多畜衣鉢多有諸物時彼
比丘多為諸在家人所見禮敬尊重
讚歎何以故謂是比丘多受他施或
持與我我有所須能時時與迦葉或
有比丘持戒見世過患勤修善法離

一切漏如救頭然其心知足少諸緣
事勤修自利離於一切習惡緣者而
彼比丘無人往至其所無親近者无
礼敬尊重讚歎者何以故彼在家人
輕躁淺薄見現世利不見後世利彼
在家人生如是心此比丘邊不得利
益用親近為用礼敬尊重讚歎為除
貧窮人少善根者宿緣應敬者迦葉
如是人等親近礼敬尊重讚歎持戒
比丘以為善知識迦葉如是說已稱
可二種人意何等二一者若見四聖
諦二者若見生死過患復有二一者
勤行欲離四扼二者欲得沙門果復
有二一者專念業報二者欲知諸法
相義迦葉我今開塞一切懈怠者門
所謂不知業不知業報者離善儀式
者不見後世過惡喻如金剛見現世
利不見後世利不生一念向解脫門
者迦葉我今說彼惡比丘不應希望
若說如是法若遇如是法聞如是法
已自知所行不解深法而誹謗之謂
非佛說是論師作或魔所說用教餘
人彼惡比丘如是自害亦復害他自

穢垢汙亦垢汙他是惡比丘不能自
利亦不利他尒時摩訶迦葉白佛言
世尊如諸佛大悲故說專行比丘於
諸法中得自在者如来於此經中已
廣說竟世尊若有衆生聞此經已信
解讀誦向如實法當知是諸衆生已
為諸佛之所攝取
尒時佛告阿難若有受持是經者已
於先佛種諸善根故今欲得此經讀
誦通利欲得解脫所謂善男子善女
人若出家學若在家學此法門能斷
諸漏亦得涅槃阿難白佛言世尊我
欲受持此經當何名此經云何受持
佛告阿難此經名選擇一切法寶亦
名安住聖種儀式亦名攝取持戒者
亦名節解破戒者亦名寶梁亦名寶
取亦名寶藏亦名諸寶法門摩訶迦
葉問大乘寶梁經竟諸比丘衆聞
佛所說歡喜奉行

大寶積經卷第一百一十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造